

經部

樂書卷一百八十

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

破陣舞　慶善舞　大定舞

上元舞　聖壽舞　光聖舞

燕樂舞　長壽舞　天授舞

萬歲舞　龍池舞　小破陣舞

破陣舞

唐太宗在位七年制破陣樂舞左圓右方先偏後伍魚麗鵝貫箕張翼舒交錯屈信首尾廻互以象戰陣之形呂才依圖教樂工百二十人被甲持戟執纛而習之凡舞三變毎變為四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節既就令魏鄭公虞世南李百藥等制歌詞更名七德之舞其後宴三品及州牧蠻

夷酋長於元武門奏之觀者覩其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凛然震悚武臣烈將咸上壽曰此舞是陛下百戰百勝之形容也羣臣咸稱萬歲蠻夷諸種自請率舞亦可謂盛矣帝嘗謂侍臣曰朕昔在藩邸屢有征誅遂有此歌豈意今日登之雅樂所以被於樂章示不忘本也永徽以後朝羣臣陳樂架帝曰被甲而舞者情不忍觀所司宜勿設因慘愴久之後更詔改破陣樂舞為神功破陣樂儀鳳中帝在九成宮宴韓王元嘉霍王元凱等方其樂作韋萬石奏曰破陣

樂舞是皇祚發迹所由宜揚祖宗盛烈傳之於後自天
皇臨御寢而不作羣臣無以稱述將何以發孝思之情
哉臣願每大宴會先奏此舞以光祖宗之烈上改容許
之樂既闋上歔欷謂韓王等曰不見此樂垂三十年惟
往者王業艱難朕豈一日忘武功也古人謂富貴不與
驕奢為期而驕奢至使朕時見此舞得以自誡無滿盈
之容非為樂而奏耳由此言之勿設其舞孝子之情也
設而自誡賢王之道也然則後之為人君者可不念哉

其後藩鎮春冬犒軍亦舞此曲兼用馬軍引入場尤壯觀也破陣樂有萬斯年曲是朱崖李太尉進此曲名即天仙子是也

慶善舞

唐太宗生於武功慶善宮既貴為天子設燕賦詩被之筦弦用舞童六十人並進賢冠大袖裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文德洽而天下安也至高宗時饗燕奏之則天子避位公卿以下坐燕者皆興永淳中將封泰山裴守真建議謂破陣慶善樂舞用兼賓祭討論經傳未

有帝王立觀之禮況升中大事華夷畢集甄陶化育莫匪神功豈於樂府別申嚴奉臣謂當奏二舞時不應起立是不知禮經雖天子必有尊之說也詔之曰可豈明王以孝治天下之意乎守真之言害教莫甚焉不為君子取也然舞童用進賢冠不亦失之以儒為戲乎

大定舞

大定舞本出破陣樂舞者百四十人被五采文甲持槊歌云八紘同軌樂以象平遼東而邉隅大定也

上元舞

唐咸亨中高宗自製樂章十四首而上元居一焉詔有司諸大祠享並奏之上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲凡此十四章之目其舞亦高宗所造用舞者百八十人畫五色雲衣以象元氣也

聖壽舞

唐高宗武后作聖壽樂舞用百四十人銅冠五色畫衣舞之行列必成字凡十六變而畢有聖超千古道泰百

王皇帝萬年寶祚彌昌之字然先王作樂有六變而止者有八變而止者有九變而止者未聞有十六變者也不亦失大樂必易之意邪

光聖舞

唐明皇造光聖樂舞舞者八十人鳳冠五采畫衣兼以上元聖壽之容以歌王業所興也臣嘗觀先王之舞天子八佾則六十四人矣唐之樂舞安樂光聖所用八十人太平太定聖壽所用百四十人破陣舞工百二十人

上元舞工百八十人惟慶善舞童六十人庶幾先王八佾之制也

讌樂舞

讌樂舞唐張文收所造也舞工二十人緋綾為袍絲布為袴又分四部景雲舞八人慶善舞四人破陣舞四人承天舞四人樂用玉磬二格大方響一格搊箏筑卧箜篌大箜篌小箜篌大琵琶小琵琶大五弦琵琶小五弦琵琶吹葉大笙小笙大觱篥小觱篥大簫小簫正銅鈸

和銅鈸長笛短笛揩鼓連鼓鞉鼓桴鼓各一工歌二開元以後並亡唯景雲舞僅存爾

長壽舞

長壽樂舞唐武后長壽年所造也舞者十有一人衣冠皆晝馬誠蓋之四人庶幾士舞之數也然亦非后所當用焉古人之於樂蓋不可以為偽故志於色者其歌詩淫以麗其音詠薄以思其舞節促以煩其色婉而冶志於德者其歌詩典以則其音詠和以暢其舞節舒以緩

其色温而雅志於武者其歌詩激以揚其音詠奮以烈其節方以直其色嚴以厲見其樂而知制作之所從來矣由是觀之武后長壽之舞其制作之意可知也已

天授舞

天授樂舞唐武后天授年所制也舞四人畫衣五采鳳冠然亦非天后之制也

萬歲舞

鳥歌萬歲樂舞唐武太后所造也當是時宮中養鳥能

人言又常稱萬歲故為樂以象之舞者三人緋大袖並畫鸜鵒冠作鳥像嶺南有鳥似鸜鵒稍大乍視不可辨久養之能言南人謂之吉了亦云料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣漢書武帝紀書南越獻能言鳥豈謂此耶此方常言鸜鵒踰嶺乃能言傳者誤矣

龍池舞

龍池樂舞唐明皇所作也初帝在藩邸居隆慶坊所居

坊之南忽變為池望氣者異焉故中宗末年汎舟池中

及即帝位以坊為宫池水逾大彌漫數里故為此樂以

歌其祥也舞者十有二人為列服五色紗雲衣芙蓉冠

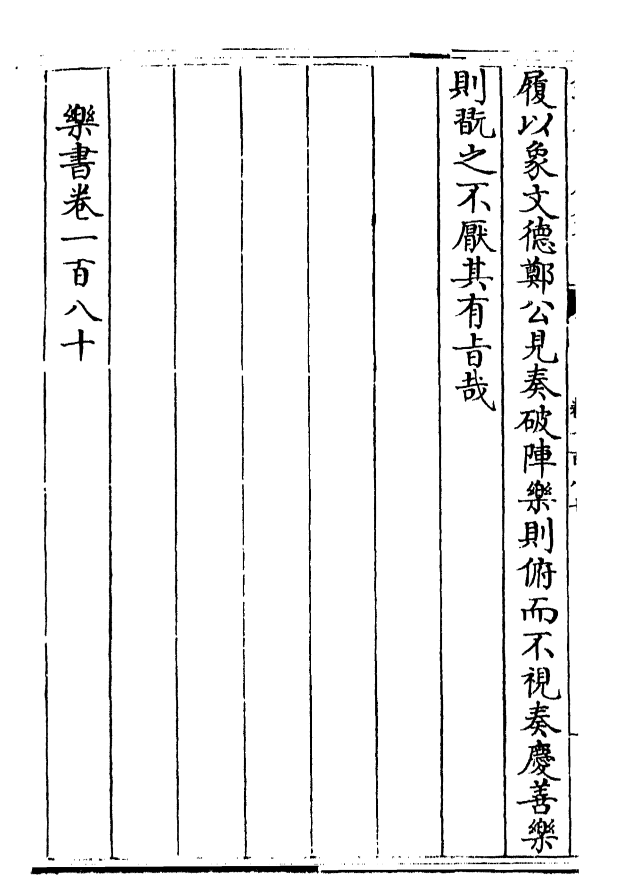
無憂履曰工執蓮花以引舞一奏而五疊也然以十有

二人為列失八佾之義也

小破陣舞

小破陣樂舞唐明皇造也舞者四人金甲冑蓋生於立

部伎也然破陣樂被甲持戟以象戰爭慶善樂長袖屣

履以象文德鄭公見奏破陣樂則俛而不視奏慶善樂則翫之不厭其有旨哉

樂書卷一百八十

樂書卷一百八十一

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

中和舞 凱安舞 治康舞

六合還淳舞 順聖舞 承天舞

聖壽樂舞　戎大定舞　神宮大樂舞

霓裳舞　景雲舞　坐部舞

立部舞

中和舞

唐德宗造舞因成八卦仲春麟德殿會百寮觀新樂詩且叙其舞曰朕以仲春之首紀為令節聽政之暇韻於歌詩象中和之容作中和之舞臣嘗觀樂記曰樂者中和之紀也荀卿曰樂之中和也揚子曰中正則雅然則

中和之舞其亦庶乎雅樂也

凱安舞

唐改隋武舞為凱安舞工六十四人左執干右執戚又二工執旌次執鐸次四人對與金錞二人奏次執鐃次執相者左執雅者右各二工在郊廟則平冕而飾準文舞在殿庭則武弁平巾幘金支緋絲布袖襠甲為金飾白練褴襠錦螣蛇起梁帶豹文布大口袴烏皮鞾餘工各準其飾然古者自天子達於士莫不有冕服冕而揔干者特天子而已未

閒舞工用冕也昔諸侯冕而舞大武禮經猶以為僭天子之制況舞工乎唐武舞之工有平冕之制不亦失乎

治康舞

唐貞觀初詔祖孝孫改隋文舞為治安之舞工六十四人左執籥右執翟别二工執纛以引在郊廟則委貌冠黑絲布大白練𧝓白紗中單絳領褾絳絲布大口袴革帶烏皮履在殿庭則進賢冠黄紗袍白紗中單皁領褾白練襠襠白布大口袴革帶烏皮履白布襪纛工各準

其飾此文舞之器服也

六合還淳舞

唐調露二年上御洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞

順聖舞

昔于司空頔撰順聖樂以進每宴必使奏之其曲將半行綴皆伏一人舞於中央幕客韋綬笑曰何用窮兵黷舞觀其言雖詼諧然亦不為無味矣豈古所謂譎諫者

邪

承天舞

承天樂舞四人紫袍進德冠並銅帶

聖主回鑾舞

唐大定元年天后幸京師同州刺史蘇瓌進聖主還京樂舞上御行宮樓觀之賜以束帛令編之樂府焉

一戎大定舞

唐龍朔元年上召李勣阿史那上官儀等宴于城門觀

屯營新教之舞名之一戎大定樂皆親征遼東形容用武之象也

神宮大樂舞

唐武后長壽中親享萬象神宮因制此舞用舞者九百人作之神宮之庭焉

霓裳舞

唐文宗每聽樂鄙鄭衛聲詔奉常習開元中霓裳羽衣舞以雲韶樂和之舞曲成太常卿馮定摠樂工列之殿

庭端凝若植文宗乃召升階自吟定送客西江之曲於
禁中瑞錦令録所著古體詩以獻豈莊周所謂闕
之者邪自兵亂以來霓裳羽衣曲其音遂絶江南偽主
李煜樂工曹者素善琵琶好法曲因案譜得其聲煜后
周氏亦善音律又自變易徐鉉問曹曰法曲本緩而此
聲太急何也曹曰宮中人易之識者以為非吉祥也後
歳餘而周氏卒矣

景雲舞

景雲舞八人花錦爲袍五綾爲袴緑雲冠黑皮鞾

坐部舞　立部舞

唐安樂太平破陣慶善大定上元聖壽光聖等舞皆雷大鼓雜以龜兹之樂大定樂加金鉦唯慶善舞獨用西梁樂舊破陣上元慶善三舞皆更其衣冠合之鐘石别享郊廟以破陣爲七德之武舞慶善爲九功之文舞自武后僭亂毀唐宗廟斯禮竟廢矣安樂等八舞皆立奏之樂府謂之立部伎也自長壽天授鳥歌萬歲龍池小

破陣等舞皆用龜兹樂舞人皆穿皮鞾惟龍池舞用雅樂而無鐘石舞躡履讌樂等六舞皆坐奏之樂府謂之坐部伎也唐之雅樂其雜夷蠻之制如此然則卒致胡雛之禍者有以也夫

樂書卷一百八十一

樂書卷一百八十二

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

劍舞 清商舞 清樂舞 傾盃舞 軟舞

健舞 雙戟舞 拃舞 掌舞 車舞

鼓舞　字舞　花舞　歎舞

劍舞

昔子路戎服見孔子拔劍而舞曰古之君子固以劍自衛乎孔子曰古之君子忠以為質仁以自衛盖所以長善而救失也至於沛公在鴻門范增令項莊劍舞因擊沛公莊反以身蔽之則又仁於衛人非忠以為質也豈非天下神器固有所歸非一范増得而害之歟

清商舞　清樂舞

江左有西傖羌胡雜舞而冠服工負不見於史傳而西曲自石城樂烏夜啼莫愁樂估客樂襄陽樂三州襄陽蹋銅鞮採桑度江陵樂青驄白馬共戲樂安東平雅阿難孟珠翳樂青陽樂楊叛兒夜烏飛皆有舞者十六員梁悉減為八員此皆因歌而有舞音節制度大致同矣自魏人取淮漢壽春収其聲伎江左所傳中原舊曲明君聖主公莫白鳩之屬及江南吴歌荆楚西聲揔謂之清商北齊後周隋唐因之故自巴渝舞以下及西曲諸

舞悉名清樂至開元天寶以後制度亡矣削之可也

傾盃舞

唐明皇嘗令教舞馬百駟分為左右部時塞外亦以善馬來貢上俾之教習無不曲盡其妙因命衣以文繡絡以金鈴飾其鬣間雜以珠玉其曲謂之傾盃樂凡數十疊奮首鼓尾縱橫應節又施三層板床乗馬而上抃轉如飛或命壯士舉榻馬舞其上樂工數十環立皆衣以淡黄衫文玉帶必求妙齡姿美者充之每遇千秋節大宴勤政樓奏立坐二部伎畢則

自内廐引出舞之其後明皇幸蜀而舞馬散在民間禄山頗心愛之自是以數十疋置之范陽後為田承嗣所得而雜於戰馬實之外棧既而軍中饗士樂作馬舞不能自止廝養輩謂其為妖擁篲以擊之馬謂其舞不中節抑揚頓挫尚存故態廐吏遽以為怪白承嗣箠之終斃於櫪下惜哉由是觀之山海經述海外太樂之野夏后啓於此舞九代馬穆天子傳有馬舞之舞亦信有之矣

軟舞

開成末有樂人崇胡子能軟舞其腰支不異女郎也然舞容有大垂手有小垂手或象驚鴻或如飛燕婆娑舞態也蔓延舞綴也然則軟舞蓋出體之自然非此類歟

健舞

唐教坊樂垂手羅迴波樂蘭陵王春鶯囀半社渠借席烏夜啼之屬謂之軟舞阿遼柘枝黃麞拂菻大渭州達摩支之屬謂之健舞故健舞曲有火祆阿遼柘枝劒器胡旋胡勝軟舞有涼州蘇合香掘柘枝團亂旋甘州㠯

雙戟舞

吳凌統營怨甘寧刃其父操寧常備統未嘗相見孫權亦命統勿讎之嘗於呂蒙舍會酒酣統乃以刃舞寧起曰寧能雙戟舞蒙曰寧雖能未若蒙止之也因操刃持楯以身蔽之後權知統意因令寧將兵徙屯中州焉

朴舞

英雄記建安中曹操攻袁譚於南皮斬之作鼓吹自稱萬歲於馬上舞十二年攻烏桓蹹頓一戰斬之繫鞍於

馬上抃舞勇則勇矣非人主之道也

掌舞

漢書趙飛燕體輕能掌上舞妙則妙矣非妃后之道也

車舞

莊周謂如而夫一命而呂鉅再命而名諸父三命而車上舞方之循墻而走者豈不有間乎

鼓舞

唐邠王家馮正正心兒薛王家甯大山李不藉跂王家

江張生俱以善鼓聞然近代好落花及舞鼓以此鼓變輕小取其便易而調高聲尖也當是時宋娘祁娘俱稱善鼓宋能作曲及舞鼓祁王落花吹笛李阿八善鼓架凡棚車上打鼓非火祆即阿遼破也

字舞　花舞

段安節樂府雜録有字舞花舞

歎舞

唐咸通中伶人李可及善音律尤能轉喉為新聲音辭

曲折聽者忘倦京師屠酤少年效之謂之拍彈時同昌公主喪除懿宗與郭淑妃悼念不已可及為歎百年舞曲舞人皆盛飾珠翠仍畫魚龍地衣以列之曲終樂闋珠翠覆地調語悽惻聞者流涕懿宗嘗厚賜之時宰相曹確屢論之不納至僖宗朝卒為崔彥昭所奏死於嶺表豈得放鄭遠佞之意邪

樂書卷一百八十二

樂書卷一百八十三

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

琴舞 雅舞 屬舞 拜陵舞

力士舞 沐猴舞 鶂鶋舞 輪舞

緪舞　　上雲舞　竿舞

琴舞

古人之歌舞未嘗不以琴也書曰琴瑟以詠舜作五絃之琴以歌南風伯牙援琴而歌歌以琴也孔子遊於泰山見榮啓期抱琴而舞帝嘗東望見二女舞落霞之琴舞以琴也和凝三樂達節有先生自舞琴之句亦本諸此

雅舞

古者雅舞用之郊廟燕享莫不以金石奏之大抵不過

文武二舞而增損之所以示不相襲也三代之際更增縵樂野舞夷樂而兼奏之迨至秦漢用之宴私率多哇淫而雅舞廢矣故漢之巴渝鞞鐸杯柈公莫晉之幡拂白紵皆出自方俗而浸陳於殿庭元魏之後參以胡戎之伎隋唐亦各製舞表揚功烈而華夷之樂雜作又分為坐立二部明皇雄侈立部增至八舞坐部增至六舞宜春雲韶宮中之樂及蹀馬大象之屬尚不在其數物盛而衰固理之常也聖朝承五季末流既剗靜方夏偽

藩僭侯之伎悉輸樂府而禁坊盛矣然華夷之樂混爲一區又當留意而修正之也

屬舞

前代樂飲酒酣必起舞蓋所以極歡心叙誠意魏晉以來尤重以舞相屬樂飲以舞相屬猶飲酒以杯相屬也故漢李陵起舞以屬蘇武王智起舞以屬蔡邕晉謝安起舞以屬桓嗣陳智匠曰比見北人猶以舞相屬則屬舞古人非不尚也然田蚡與灌夫過竇嬰家酒酣起舞

屬蚡蚡不起夫徙坐語侵之陶謙為舒令見太守張磐磐舞屬謙謙不為起固强之雖舞而不轉曰不當轉邪曰不可轉轉則勝人由此觀之以舞相屬情意一有不至而禍患隨之可不重之哉臣嘗觀詩曰屢舞躚躚書曰恒舞于宫是舞可節而不可屢可暫而不可常故詩書所譏在屢與恒而不在於舞也然則相屬之舞蓋亦不可屢而恒矣江表孫譚酒酣屢舞而不知止顧雍所以深責之也唐中宗數與近臣狎宴遞起舞唱下兵回

波辭黄麞曲愉幸之人因之徼求官爵君臣之禮微矣

拜陵舞

漢儀拜陵食舉奏文始五行之舞唐制皇帝親行奠獻及薦服玩禮畢再拜辭退而已未嘗奏舞焉豈禮所謂樂以迎來之意歟古者蓋有以義起禮以理作樂拜陵之樂雖不經見要之以理而作亦人情所當然也

力士舞

後魏書述嵇康生性氣麁武人人憚之肅宗朝靈太后

於西林園文武坐酒酣迭舞至康生為力士舞及折旋間每顧視太后舉手蹈足瞋目傾首為不遜之勢真狂生所為也可不戒哉

沐猴舞

漢平恩侯許伯入第丞相以下皆詣慶酒酣樂作少卿檀長卿起舞為沐猴與狗鬬一坐絶倒蓋寛饒欲劾之長卿列卿而為沐猴舞失禮甚矣許伯為謝而解何寛饒之不勇如是邪

鴝鵒舞

晉王導辟謝尚為掾始到府導以其有勝會謂尚曰聞君能作鴝鵒舞一坐傾想寧有此理不尚曰佳便著元幘而舞導坐者撫掌激節尚俯仰有節傍若無人矣然則謝尚所為其亦檀長卿之徒歟

輪舞

唐書志有舞輪伎蓋今戲車輪者是也

繩舞

漢天子臨軒設樂繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞繩上比肩而不傾何其妙邪

上雲舞

梁三朝樂設寺子導安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎先作文康辭而後為胡舞舞曲有六第一蹋節第二胡望第三散花第四單交路第五復交路第六脚擲及次作上雲樂鳳臺桐栢等諸曲

竿舞

唐明皇御勤政樓大張聲樂時教坊有王大娘善戴百尺竿竿上施木山狀瀛洲方丈仍令小兒持絳節出入其間而舞不輟嘗令劉晏賦詩有樓前百戲競爭新唯有長竿妙入神之句因命牙笏及黄紋袍賜之

樂書卷一百八十三

欽定四庫全書

樂書卷一百八十四

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

舞

序舞 童舞 柘枝 劒器

婆羅門 醉胡 萬歲樂 感聖

玉東渾脫　異國朝天　兒童解紅　射鵰回鶻

序舞

真宗皇帝景祐中留意雅樂詔有司詳制是時宋祁上言案武舞六十四人左執干右執戚離為八列乃令舞工執旌居前次執鼗次執鐸次執錞次執鐃次執相次執雅在左右各分行交引至樂作舞入則自鼓人始大振作之舞工定位而止及舞將退又振作之舞工分隊而止臣竊詳鼗鐸之設義不虛生且鼗所以導舞也鐸所以通鼓也錞所以和鼓也鐃

所以止鼓也相所以輔樂也雅所以節步也錞于鐃鐸在周鼓人四金之奏以和軍旅也武舞象功故得以軍器參焉是舞之容節導於鼗通於鐸和於鐃輔於相陔於雅義可見矣寧有導舞方始而止鼓參焉止鼓既揺通鐸亂焉臣竊以私意度之謂當舞入之時鼗鐸以先之錞以和之相以輔之雅以節之及舞之將成也則鳴鐃以退行列築雅以陔步武各分左右與舞俱出其鼗鐸相皆止而不作有詔內外制議定以聞於是章得象等奏並如祁論制可之

祁之論信善矣然不知樂盈而進以反為文故書言作樂先戛而後擊記言作樂先節而後奏然則導舞方始而止鼓參焉真得古人以反為文之意也不本故事而以私意度之如之何而可

童舞

成周之教成童舞勺漢郊祀歌千童羅舞故記曰樂者非謂弦歌干揚也樂之末節也童子舞之然則童舞其來尚矣由漢至唐蓋有之矣聖朝禁坊所傳雜舞有舞

童六十四人引舞二人丱童四人作語一人凡總七十一舞名有十焉

柘枝舞

柘枝舞童衣五色繡羅寛袍胡帽銀帶案唐雜說羽調有柘枝曲商調有掘柘枝角調有五天柘枝用二童舞衣帽施金鈴抃轉有聲始為二蓮華童藏其中華拆而後見對舞相占實舞中之雅妙者也然與今制不同矣亦因時損益然邪唐明皇時那胡柘枝衆人莫不稱善

劒器

劒器之舞衣五色繡羅襦折上巾文脚絳繡靴仗劒執械唐開元中有公孫大娘善舞劒器能為鄰里感激懷素見之草書遂長蓋狀其頓挫勢也老杜有舞劒器行辭亦其事歟今教坊中吕宫有焉

婆羅門

婆羅門舞衣緋紫色衣執錫鐶杖唐太和初有康廼米禾稼米萬槌後有李百媚曹觸新石寶山皆善弄婆羅

門者也後改爲霓裳羽衣矣其曲開元中西凉府節度楊敬述所進也

醉胡

醉胡之舞衣紅錦襦銀鞊鞢氊帽

萬歲樂

萬歲樂舞衣紫緋緑大簇花折上巾

感聖

感聖樂舞衣青羅繪衫帛帶總角

玉兎渾脫

玉兎渾脫舞衣四色繡羅襦銀帶玉兎冠唐天后末年劒器入渾脫始為犯聲劒器宫調渾脫角調以臣犯君不可以訓非中正之雅也中宗將作大匠宗晉卿舞渾脫君子鄙之神龍初吕元泰嘗諫曰比見都市坊邑相率為渾脫駿馬胡服名為蘇莫遮旗鼓相當軍陣之勢也騰逐喧噪戰爭之象也胡服相懽非雅樂也渾脫為號非美名也其後睿宗入靖内難韋族誅廢此其應也

異域朝天

異域朝天舞衣錦襦銀束帶戎冠手執寶槃

兒童解紅

兒童解紅舞衣紫緋繡襦銀帶花鳳冠綬帶唐和凝解紅歌曰百戲罷五音清解紅一曲新教成兩箇瑶池小仙子此時奪却柘枝名則童兒解紅柘枝之類也其始於唐乎

射鵰回鶻

射鵰回鶻舞衣槃鵰錦褵銀鞊鞢持射鵰槃

樂書卷一百八十四

欽定四庫全書

樂書卷一百八十五

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

女樂上 女樂中 女樂下 菩薩蠻

感化 抛毬 剪牡丹 拂霓裳

採蓮　鳳迎　獻花　采雲仙
打毬　宮伶　擊鞠　偶人戲

女樂上

女樂之為禍大矣衆人得之而蕩心列國資之以行閒故齊人遺魯而孔子行秦人遺戎而由余去楊阜厲聲而曹洪為之立罷賈曾極諫而皇太子為之不閱晉明出宋褘而疾愈虞公受二八而政亂然則女樂之於天下有不為喪身亡國之階邪昔王導作女妓蔡謨不悅而去導亦知而不止之是

胥能知非者也雖未若不作之愈不猶愈於怙終而不知其非者邪彼房暉遠託關雎之説以悦隋祖牛宏修房中之樂以諂文帝彼哉彼哉真先民之罪人也

女樂中

唐明皇開元中宜春院妓女謂之内人雲韶院謂之宮人平人女選入者謂之搊彈家内人帶魚宮人則否每勤政樓大會樓下出隊宜春人少則以雲韶足之舞初出幕皆純色縵衣至第二疊悉萃場中即從領上褫籠

衫懐之次第而出繞聚者數匝以容其更衣然後分隊觀者俄見藻繡爛然莫不驚異凡内伎出舞教坊諸工唯舞伊州五天二曲餘曲盡使内人舞之文宗時教坊進霓裳羽衣舞女三百人唐季兵亂舞制多失聖朝禁坊所傳不過小兒女樂三種而已女伎舞六十四人引舞四人執花四十人丱童四人從伎四十人作語一人凡總一百五十三舞名有十焉

聖朝大宴醧會禁坊進二種舞每舞各進一色舞疊方半則工伎止立間以俳優戲畢嘗於崇德殿宴契丹人使但作小兒舞一種而已其他端門望夜錫慶院賜羣臣及醧宴則舞工三十六人凡此本唐宮中嬉燕之樂伶蕭相傳故附曲作舞而已雖冠服小異而工員常定非如坐立二部出於當時之君有因而作也至於優伶常舞大曲惟一工獨進但以手袖為容蹋足為節其妙串者雖風旋鳥騫不踰其速矣然大曲前緩疊不舞至

入破則羯鼓震鼓大鼓與絲竹合作句拍益急舞者入場投節制容故有催拍歇拍之異姿制俯仰百態橫出然終於倡優詭玩而已故賤工專習焉鄭衛之樂也雖故之可也

菩薩蠻

菩薩蠻之舞衣絳繒窄砌衣卷雲冠唐咸通中伶人李可及常於安國寺作菩薩蠻舞懿宗愛之嘗賜銀樽酒二啓之乃金翠也

感化樂

感化樂之舞衣青繪通衣皆梳髻綬帶

抛毬樂

抛毬樂之舞衣四色繡大衫銀帶捧繡毬

剪牡丹

伶人剪牡丹之舞衣紅繪砌衣金鳳冠持花

拂霓裳

拂霓裳之舞衣紅砌仙衣碧霞帔仙冠紅繡抹額

採蓮

採蓮之舞衣紅繪短袖暈帬雲鬟髻乘綵船持花唐和凝採蓮曲曰波上人如潘玉兒掌中花似趙飛燕是也今教坊雙調有焉

鳳迎樂

鳳迎樂之舞衣仙砌衣雲鬟鳳髻

獻花

菩薩獻香花之舞衣繪窄砌衣寶冠執花盤

采雲仙

采雲仙之舞衣黄繪衣紫霞帔仙冠執幢節鶴扇

打毬樂

打毬樂之舞衣四色窄繡羅襦銀帶簇花折上巾順風脚執毬杖蓋唐貞觀初魏鄭公奉詔所造其調存焉

宫伶

唐舊制承平無事三二歲必於盛春内殿錫宴宰輔及百辟備韶濩九奏之樂設魚龍曼延之戲連三日抵暮

方罷宣宗天賦聰哲於音律特妙每將錫宴必裁新曲
俾禁中女伶迭相教授至是日出數十百輩衣以珠翠
緹繡分行列隊連袂而歌其聲清怨殆不類人間其曲
有曰播皇猷者率高冠方履褒衣博帶趨步俯仰皆合
規矩于于然有唐堯之風焉有曰葱西士女踏歌隊者
其詞大率言葱嶺之士樂河湟故地歸國復為唐民也
有曰霓裳曲者率皆執幡節被羽服態度凝澹飄飄然
疑有翔雲飛鶴䕫見左右如是者數十曲皆治世之聲

教坊伎兒輩遂寫其曲奏於外自是往往流傳民間然錫宴宰輔百辟至於連日抵暮是不知詩人在宗載考之意也以禁中女伶連袂歌怨以盡臣下之懽豈不幾於君臣相謔邪唐之所以衰亂不振者彼誠有以召之也可不戒哉

擊鞠

唐宣宗聽政之餘至於弧矢擊鞠皆洞盡其妙所御馬銜勒之外不加雕飾而馬趫捷特異每持鞠杖乘勢奔

躍運鞠於空中連擊至數百而馬馳不止迅若流電馬二軍老鞠手咸伏其能然以天子之貴為樂吏賤工所為雖極巧妙君子不取也

偶人戲

窟礧子亦謂之魌礧子又謂之傀儡子蓋偶人以戲喜歌舞本喪家樂也蓋出於偃師獻穆王之伎高麗國亦有之至漢末用之於嘉會齊後主高緯尤好之真失其所樂矣世說沛公在平城為突厥圍突厥閼氏素妬忌陳平設木偶美人舞於城上閼氏望見而退兵

史書但言陳平以私計免圍蓋鄙其策下爾後樂家誹為歌舞之戲後魏有郭郎至合為俳優之首時人戲為之語曰東家郭公九十九伎倆肆盡入滕口史家以為此語妖也今民間多有之也

樂書卷一百八十五

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百八十六至九十

詳校官內閣學士管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣范廷驊

樂書卷一百八十六

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

扛鼎戲　捲衣戲　白雪戲　山車戲

巨象戲　吞刀戲　吐火戲　殺馬戲

剥驢戲　種瓜戲　拔井戲　莓苔戲

角牴戲　蚩尤戲　魚龍戲　漫衍戲

排闥戲　角力戲　頳面戲　代面戲

衝狹戲　透飛門戲　蹩鞠戲　蹩毬戲

踏毬戲　緪戲　劇戲　五鳳戲

散樂上

散樂其來尚矣其雜戲蓋起於秦漢有魚龍蔓延（假作獸以戲）高絙鳳皇安息五案（並石季龍所作見鄴中記）都盧尋橦（今之緣竿見西京賦）九劍（九一名鈴見西京賦）戲車山車興雲動雷（見李尤平樂觀賦）跟挂腹旋（並緣竿所作見傅元西都賦）吞刀履索吐火（並見西京賦）激水轉石嗽霧扛鼎（並見李尤長樂宮詞）象人（見西漢書韋昭曰今之假面）怪獸舍利之戲若此之類不為不多矣然皆詭怪百出驚俗駭觀非所以善民心化民俗適以滔堙心耳歸於淫蕩而已先王其惡諸傳曰散樂非部伍之聲豈不信哉唐明皇之在藩邸有散樂一部戢定祆氛頗藉其力

迨膺天位常於九曲閱太常樂凡戲輒分兩朋以別優劣則人心意勇謂之熱戲卒詔罷太常俳優聲兒雜伎置左右教坊隸之亦可謂善制矣然溺於藩邸内養之樂而不知淫蕩之過亦未免乎先王所惡之域矣

散樂下

前代失徳之君莫不以聲曲哀絶為歡財力侈泰為矜然不知聲哀者國必亡財匱者民必叛也故隋煬帝收周齊故樂人及天下散樂並萃樂府高熲諫曰此樂久

廢今若召之徒棄本逐末遞相教習帝益不悅而修靡聲色滋甚其後復語李懿曰周天元以好樂亡商鑒不遠安可復爾帝以頳訕朝政而誅之虐莫甚焉豈特失德而已哉唐高祖即位孫伏伽言於帝曰百戲散樂大非正聲有隋之末大見崇用是謂滛風不可不改廼者太常於民間借婦女裙襦五百餘具以充散樂之服欲於元武門遊戲臣竊思之非貽厥孫謀為萬世之法也傳曰樂則韶舞以此言之散樂定非功成之樂也請並

廢之若高熲孫伏伽者真所謂進思盡忠退思補過之臣也嚮使宋之孝文聞之豈不興愧耶周宣帝廣召雜伎增脩百戲日夜陳之殿庭令城市妙年有姿容者婦服歌舞與後庭宮人夜中連臂踏蹄而歌觀其施設豈長世之兆邪惜乎無高孫之臣卒於滅亡而已豈不痛哉

百戲上

象人之戲始於周之偃師而百戲之作見於後漢故大

子樂少府屬官承華令典黄門鼓吹百戯師二十七人北齊清商令丞掌百戯及鼓吹樂大業中諸夷來貢方物乃於天津街盛陳百戯動以萬餘人唐宣宗每幸十六宅諸王無少長悉命預坐必大合樂列百戯則百戯之樂其所從來久矣然隋皇陳之天津街以詫夷人唐帝用之内殿以宴百辟非所以正百官而風天下也君子無取焉聖朝雜樂有踏毬蹴毬踏蹻藏挾雜旋弄槍戲瓶斵劒踏索尋橦筋斗擲瞖透劒門飛彈丸女伎百

戲之屬皆隸左右軍而散居焉每大饗燕宣徽院按籍召之亦宜去隋唐之失也

百戲下

隋煬帝大業中突厥染干來朝帝欲誇之摠追四方散樂大集東都華林苑積翠池側帝帷宮女觀之有舍利繩柱等如漢故事又為夏育扛鼎取車輪石臼大盆器等各於掌上跳弄之并二人戴竿其上有虎忽然而换易之又有神鼇勝透負山幻人吐火千變萬化曠古莫

傳梁干大駭之自是令太常教習每歲正月萬國來朝留至十五日於端門外建國門内綿亘八里列為戲場百官起棚夾路縱觀之伎人皆衣錦繡繒綵歌者多為婦服鳴環珮飾以花毦者殆三萬人初課京兆河南製此服而兩京繒帛為之中虛三年駕幸榆林突厥啓民朝于行宫及六年諸夷大獻方物突厥啓民以下皆國主親來朝賀乃於天津街盛陳百戲海内凡有伎藝無不揔萃崇侈器翫盛飾衣服皆用珠翠金銀錦罽絺繡

其營費鉅億萬關西以安德王雄摠之東都以齊王暕摠之金石匏革之聲聞數十里外彈弦擫管以上萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以為常焉大抵散樂雜戲多幻術皆出西域始以善幻人至中國漢安帝時天竺獻伎能自斷手足刳剔腸胃自是歷代有之然謏人待以淫樂習俗導以巫風是用謏變更用邪干正聖王不肯也唐高宗嘗惡其驚俗勑西域關津不令入中國亦甚盛之舉歟

劒戲　　鷲戲

宋有蘭子者以技干宋元君以雙技長倍其身屬其踵並趨並馳弄七劒迭而躍之五劒常在空中元君大驚立賜金帛又有蘭子能鷲戲者亦謂之燕濯若今絕倒技也復以干元君元君大怒曰昔以異技干寡人寡人懽心彼必聞此而進乃拘而戮之然則元君之舉其亦過人遠矣昔隋高帝初不好聲伎遣牛洪定樂非正聲清商及九部四舞之色一切罷去觀其措心非無元君

之舉也已而從臣奏括天下周齊梁陳樂家子弟皆籍為樂戸其六品以下至于民庶有善音樂及倡優百戲者皆直太常是後異伎淫聲咸萃樂府悉置博士弟子遞相誨導增益樂人動至三萬餘矣無復初舉之意也豈非從臣有以逢君之惡而長之有至於是邪

地川戲　龜抃戲　扛鼎戲

捲衣戲　白雪戲

髙絙紫鹿跂行鼈食及齊王捲衣笮兒夏育扛鼎巨象

行乳神龜抃舞背負靈獄桂木白雪畫地成川之伎漢世有之江左尤盛馬晉成帝時咸康中顧臻上章以謂末代之樂設禮外之觀逆行連倒四海朝覲言至帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之可謂知去淫樂矣然其後復高絙紫度又有天台山伎噫孰若不罷之為愈哉

山車戲　巨象戲　吞刀戲

吐火戲　殺馬戲　剥驢戲

種瓜戲　拔井戲

北齊神武平中山有魚龍爛漫俳優侏儒山車巨象吞刀吐火殺馬剥驢種瓜拔井之戲周宣召齊樂並會關中亦可謂盛矣隋開皇初並散遣之何其睿智耶

莓苔戲

齊永明中赤城令鄭義泰按孫興公賦為天台山伎作莓苔石橋道士捫翠屏之狀尋亦省焉非雅樂也或謂武帝遣主書董仲民為之豈古今傳聞不同邪

角觝戲　蚩尤戲

角觝戲本六國時所造秦因而廣之漢興雖罷至武帝復采用之元封中旣廣開上林穿昆明池營千門萬戶之宮設酒池肉林以饗四夷之客作巴渝都盧海中碭極（李奇曰碭極樂名）漫衍魚龍角觝以觀示之角者角其伎也兩兩相當角及伎藝射御也蓋雜伎之摠稱云或曰蚩尤氏頭有角與黃帝鬬以角觝人今冀州有樂名蚩尤戲其民兩兩戴牛角而相觝漢造此戲豈其遺象邪後

魏道武帝天興中詔太樂摠章鼓吹增修雜戲造五兵角觝麒麟鳳凰仙人長虵白象舞及諸畏獸魚龍辟邪鹿馬仙車高絙百尺長趫緣橦跳丸五案以備百戲大饗設於殿前明元帝初又增修之撰合大曲更為鍾鼓之節是不知夷樂作於中國之庭陳禪所以力排之也

魚龍戲　　漫衍戲

漢天子正旦臨軒設九賓樂舍利獸從西方來戲於殿庭激水成比目魚跳躍嗽水作霧翳日化成黄龍長七

八丈聳踴而出耀熀日光張衡所謂海鱗變而成龍也

樂畢作魚龍蔓延黃門鼓吹三通亦百戲之一也張衡

所謂巨獸百尋是為漫衍者是巳北齊命為爛漫云

排闥戲

唐昭宗光化中孫德昭之徒刃劉季述帝反正命樂工

作樊噲排闥戲以樂焉

角力戲

壯士裸裎相搏而角勝負每羣戲既畢左右軍雷大鼓

而引之豈亦古者習武之變歟

瞋面戲

唐有此戲其狀以手舉脚加頸上時劉吃陁奴能不用手而脚自加頸何其妙邪

代面

北齊蘭陵王長恭才武而貌美常被假面以對敵擊周師金墉下勇冠三軍齊人壯之故為此舞以象其指揮擊刺之容俗謂之蘭陵王入陣曲然亦非雅頌之聲也

樂府雜録謂代面廼北齊神武之弟有膽勇善闘戰以其顔貌雌無威於敵者非矣

衝狹戲　透劒門戲

漢世卷簟席以矛揷其中伎兒以身投從中過之張衡所謂衝狹燕濯胷突鋒鋩也後世攅劒為門伎者裸體擲度往復不傷亦衝狹之變歟

蹵鞠戲　蹵毬戲

蹋鞠之戲蓋古兵勢也漢兵家有蹵鞠二十五篇李尤

鞠室銘曰負鞠方牆放象陰陽法月衡對二六相當霍去病在塞外穿域蹋鞠亦其事也蹵毬蓋始於唐植兩脩竹高數丈絡網於上為門以度毬毬工分左右朋以角勝否豈亦蹵鞠之變歟

踏毬戲

踏毬用木毬高尺餘伎者立其上圓轉而行也

絙戲

漢世以大絲繩繋兩柱頭間相去數丈兩倡對舞行於

繩上對面道逢肩相切而不傾張衡所謂跳丸劒之揮霍走索上而相逢是也梁三朝伎謂之高絙或曰戲繩今謂之踏索焉

劇戲

聖朝戲樂鼓吹部雜劇員四十二雲韶部雜劇員二十四鈞容直雜劇員四十亦一時之制也

五鳳戲

唐明皇在東洛大酺於五鳳樓下命三百里內守令率

聲樂赴闕較勝負而賞罰焉時河内守令樂工數百人於車上皆衣以錦繡服箱之牛蒙以猛獸皮及為犀象形狀觀者駭目時元魯山遣樂工數十人聯袂歌于蒍之文明皇聞而嘆之曰賢人之言也其後謂宰臣曰河内之人其在塗炭乎促命召還授以散秩每賜宴設酺會御勤政樓昧爽陳仗盛列旗幟或被金甲或衣短後繡袍太常陳樂衛尉張幕後諸蕃酋長就食郡邑教坊大陳山車旱舡尋橦走索丸劒角抵戲馬闘雞又令宫

嬪數百飾珠翠衣錦繡自帷内出擊雷鼓為破陣太平
上元等樂又引大象犀牛入場拜舞動中音律每正月
望夜又御勤政樓作樂達官戚里並設看樓觀之夜闌
遣宮嬪於樓前歌舞何其盛歟奈何不知好樂無荒而
君臣幾於同詎卒墮天寶之禍豈不誠有以召之邪

樂書卷一百八十六

樂書卷一百八十七

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

俳倡上　俳倡下　爛漫樂

猨騎戲　鳳凰戲　參軍戲

假婦戲　蘇葩戲　橦末伎

舞盤伎　長蹻伎　跳鈴伎

擲倒伎　跳劒伎　吞劒伎

舞輪伎　透峽伎　高絙伎

獼猴幢伎　緣竿伎　椀珠伎

丹珠伎　都盧伎　車輪折脰伎

辟邪伎　青紫鹿伎　白虎伎

擲蹻伎　擲倒桊伎　透須彌伎

透黄山伎　透三峽伎　受猾伎

麒麟伎　長虵伎　鳳書伎

檐橦胡伎　藏挾伎　雜旋伎

弄槍伎　蹵瓶伎　擎戴伎

拗腰伎　飛彈伎

俳倡上

春秋元命苞曰翼星主南宫之羽儀為樂庫為天倡先王以賔于四門而列天庭之衛主俳倡近太微而為尊然則俳倡

之樂上應列星蓋主樂府以為羽儀非所以導人主於流淫也故秦侏儒優旃以一笑言之故休陛楯之士豈曰小補之哉唐開元中有黄幡綽亦優旃之亞匹也臣觀先王作樂通天下之情節羣生流放故上自天下下達士庶未嘗去樂而無非僻之心及周道衰微日失其序亂俗先之以怨怒亡國從之以哀思擾雜子女蕩悅淫心充庭萬舞則以魚龍靡漫為瓌瑋會同饗覲則以吴趨楚舞為妖妍纖羅霧縠侈其衣疎金鏤玉砥其器在上班賜寵臣羣下亦從風而靡王侯將

相歌伎填室鴻商富賈舞女成羣競相誇大互有爭奪如恐不及莫為禁令傷物敗俗莫不在此可不誡謹之哉彼張野狐安不關雖為俳優之善亦不足道也昔衛侯喜鶴貴優而輕大臣羣臣或諫則面而叱之及翟伐衛冠挾城堞矣衛君泣拜臣民曰寇迫矣士民其勉之士民曰亦使君之貴優愛鶴以守戰矣我儕棄人也安能守戰及潰門而出走翟入衛君奔死遂喪其國然則貴優之害有至於此為人君者不可不察也昔商仲文

歡宋武帝畜伎帝荅曰不解聲仲文曰但畜自解荅曰畏解故不畜由是觀之宋武帝可謂賢君矣然則商仲文豈不為逢君之惡之臣邪

俳倡下

優倡之伎自古有之若齊奏宮中之樂倡優侏儒戲於前漢惠帝世安陵啁之類武帝時幸倡郭舍人滑稽不窮魏武好倡優每至歡笑頭没杯案中梁三朝樂有俳伎小兒讀俳寺子子遵安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連

上雲樂歌舞伎魏邯鄲淳詣曹植必傳粉科頭拍袒胡舞誦俳優小說則傳粉塗墨更衣易貌以資戲笑蓋優倡常態也故唐時謂優人辭捷者為斫撥今謂之雜劇也有所敷叙曰作語有誦辭篇曰口號凡皆巧為言笑令人主和悅者也茍好而幸之未有不敗政傷俗者矣可不戒哉

爛漫樂

列女傳曰夏桀播棄禮義淫於婦人求四方美人積之

後宫為爛漫之樂此所謂作為淫巧以恱婦人亡國之音也比於慢矣晉平公之作新聲豈溺於此歟今夫亡國之戮民非無樂也雖樂不樂溺者非不笑也雖笑不樂罪人不歌也雖歌不樂亡國之音有似於此矣不可不知也

猨騎戲　鳳凰戲

石虎鄴中記述虎正會殿前作樂高絙龍魚鳳凰安息五案之屬莫不畢備有額上緣橦至上鳥飛左廻右轉

又以橦着口齒上亦如之設馬車立木橦其車上長二丈橦頭安横木兩伎各坐木一頭或鳥飛或倒掛又依伎兒作獮猴之形走馬上或在馬脇或在馬頭或在馬尾走如故名為猨騎初晉中朝元會設卧騎倒顛騎自東華門馳至神虎門皆其類也其術亦可謂妙矣奈何戎狄之戲非中華之樂也在石虎樂之可也若真主樂之豈所宜哉今軍中亦有馬戲伎者其名甚衆但不諳猨騎爾

參軍戲

樂府雜録述弄參軍之戲自後漢館陶令石耽有贓犯始也蓋和帝惜其才特免其罪每遇宴樂即令衣白夾衫命優伶戲弄辱之經年乃釋謂之後為參軍者誠也唐開元中有李仙鶴善為此戲明皇特授韶州同正參軍是以陸鴻漸撰詞云韶州參軍蓋由此矣武宗朝有曹叔度劉泉水咸通以來有范傳康上官唐卿吕敬倫馮季皋亦其次也趙書謂石勒參軍周延為館陶令如

此豈傳聞之誤邪

假婦戲

唐大中以來孫乾飯劉璃瓶郭外春孫有態善為此戲僖宗幸蜀時戲中有劉真者尤能之後隨車駕入都籍于教坊矣

蘇葩戲

後周士人蘇葩嗜酒落魄自號郎中每有歌場輙自入歌舞故為是戲者衣緋袍戴席帽其面赤色盖象醉狀

也何其辱士類邪唐鼓架部非特有蘇郎中之戲至於代面鉢頭踏揺娘羊頭渾脫九頭師子弄白馬意錢尋橦跳丸吞刀吐火旋盤觔斗悉在其中矣

橦末伎　舞盤伎

長蹻伎　跳鈴伎

擲倒伎　跳劍伎

吞劍伎　舞輪伎

透峽伎　高絙伎

獼猴橦伎　緣竿伎

椀珠伎　丹珠伎

漢世有橦末伎又有盤舞梁謂之舞盤伎又有獼猴橦伎長蹻伎跳鈴伎擲倒伎跳劒伎吞劒伎唐世並存當時又有舞輪伎蓋戲車輪者也透三峽蓋透飛梯之類也高絙伎蓋戲繩者也又有緣竿伎獼猴緣竿伎弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有代面撥頭踏摇娘窟礧子等戲明皇以其非正聲置教坊於禁中以處之然置教坊以

處雜戲可也必於禁中者豈古人所謂放鄭聲遠佞人之意耶

原闕

都盧都盧國名其人體

橦以見伎張衡

而跟掛若將絶而復聯

態不可彌彎弓射乎西

作之狀至梁時設三朝

追華橦伎三十二青絲

四雷橦伎三十五金輪

八獼猴橦伎三十九啄木

有異名要之同為緣橦之

蓋古今異名而同實也

辟邪伎

白虎伎

擲倒案伎

透黄山伎

受猾伎

長虵伎

邪伎青紫鹿伎白虎伎

筋斗内擲以䟃也 又有透湏彌

飛梯也後魏有麒麟伎長

是日侍中於殿前跪取

有　梁武帝即位克自

其類也以上俱係原闕

橧橦胡伎

秦主苻堅得伎傳之江左齊東昏侯能橧橦以人主之尊親為樂伎之事豈足以宰制羣臣而令天下乎

藏挾伎　雜旋伎

弄槍伎　楚瓶伎

擎戴伎　　拗腰伎

飛彈伎

藏挾幻人之術蓋取物象而懐之使觀者不能見其機闕雜旋之伎蓋取雜器圓旋於竿標而不墜也弄槍之伎蓋工褁帶數環捲一工立數十步外連擲十餘槍以度之既畢廼以一捲受其槍也弄瓶之伎蓋弄其瓶使上於鐵鋒杖端或水精丸與瓶相值回旋而不失也擎戴之伎蓋兩伎以首相抵戴而行也拗腰則翻折其身

手足皆至於地以口銜器而復立也飛彈則置丸於地反張其弓飛丸以射之也

樂書卷一百八十七

欽定四庫全書

樂書卷一百八十八

宋 陳暘 撰

樂圖論

俗部

雜樂

雅樂部 俗樂部 雲韶部 清樂部

鼓吹部 騎吹部 熊羆部 鼓架部

龜茲部　胡部　鈞容直　法曲部

教坊樂　東西班樂　四時樂　瀟湘樂

雅樂部

唐雅樂部宫架四面軒架三面判架兩面特架一面宫架四面各五架共二十架其上安金銅仰陽以鷺鷥及孔雀羽飾之兩面綴以流蘇雜彩以彩翠絲紱為之也十二律鍾上有九乳依月律排之每面石磬及編鍾各一架每架各列編磬十二亦依律吕編之四角𪔂鼓四坐一曰應鼓四傍有小鼓謂之

引鼓二曰顙鼓三曰鷺鼓四曰雷鼓皆彩繪上各安寶輪用彩翠裝之樂有簫笙竽塤箎篴跋膝琴瑟竽次有登歌皆奏宴羣臣奏鹿鳴近代内宴全不用法曲郊天及諸壇祭祀奏大和仲和舒和三曲凡奏法曲登歌先引諸樂逐奏之其樂工皆戴平幘衣緋大袖每色十二人於樂架内已上謂之坐部伎八佾舞六十四人文武各半皆着畫衣幘俱在樂架之北文舞居東手執翟狀如鳳尾衣幘長大武舞居西手執干戚衣幘短小鐘師及登歌八佾舞諸色舞通謂

之立部伎柷敔樂架既陳太常卿居樂架之北面太常令鼓吹令俱在太常卿之後恊律郎二人皆執翬竿亦彩用翠裝之一人在殿上一人在樂架西北面立將發樂殿上翬竿倒下亦倒之遂奏樂其恊律郎皆衣緑衣大袖戴冠也然則跋膝之樂法曲之調諸色之舞並用諸雅部未絶乎先王之制也

俗部樂

唐俗樂部屬梨園新院院在太常寺内之西壁開元中

始別置左右教坊上都在延政里東都在明義里以中官掌之至元和中秪置一所入於上都廣化太平等里各置樂院一所洎于離亂禮寺隳頽簨簴既移警鼓莫辨梨園弟子半已淪亡樂府歌章咸悉喪墜教坊之記雖存亦未為周備爾

雲韶樂

唐雲韶部用玉磬四架樂有琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽登歌拍板樂分堂上堂下登歌四人在堂下坐舞童子

五人衣繡衣各執金蓮花以引舞者金蓮花如佛家行道者也舞者在階下設錦筵宮中別有雲韶院故樓下戲出隊宜春院人少則以雲韶增之雲韶謂之宮人蓋賤隸也與宜春院人帶魚謂之內人異矣聖朝開寶中平嶺表擇中人警悟者得八十員置簫韶部使就教坊習樂至雍熙初改為雲韶部焉以宮寺内品充之凡歌貟三琵琶箏拍板貟各四方響貟三笛貟七觱篥貟各二雜劇貟二十四傀儡貟八每正月望夜及上巳端午

觀水嬉命作樂宮中冬至元會清明元社宮中燕射用之然雜奏胡俗之樂於宮庭臣恐未合先王之制也

清樂部

唐清樂部樂有琴瑟雲和箏笙竽箏簫方響篪跋膝拍板戲即闕大觱闕兒也

鼓吹部　騎吹樂

唐鼓吹部有鹵簿鉦鼓及角樂用紅䕫茄簫凶用哀茄以羊骨為管蘆為頭也鼙鼓二人執朱幡引樂衣彩衣

戴冠皆乗馬謂之騎吹樂俗樂亦有樂吹也天子鹵簿用大金杖鼓百二十面金鉦七十面郊天謁廟吉禮即雷花黄衣鼓四下鉦二下山陵凶禮即雲衣白衣鼓二下鉦亦二下冊皇后太后太子用鼓七十鉦四十謂之小金仗公主出降及冊三公并附禮葬並用大半仗鼓四十鉦二十諸侯用小半仗鼓三十鉦二十四惟皇太子巳下冊禮及葬祔廟並無警鼓此尊卑之辨也

熊羆部

唐熊羆部其庫在望仙門内之東壁其十二案用木彫之悉高丈餘其上安板牀後施寳幰皆用金彩飾其上凡奏雅樂御含元殿方用此故奏十三時萬宇清月重輪三曲亦謂之十二案樂也

鼓架部

唐鼓架部樂有笛拍板搭鼓腰鼓也兩杖鼓戲有代面撥頭蘇郎中踏揺娘羊頭渾脱九頭師子弄白馬意錢尋橦跳瓦呑刀吐火旋盤觔斗之屬

龜兹部

隋開皇中龜兹樂大盛於世新聲音變朝改暮易文帝深疾而敕止之終莫能救浸以靡曼遂至於亡至唐龜兹部樂有觱篥笛拍板四色鼓楷鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓戲有五方師子高丈餘各依方色每一師子有十二人戴緋抹額衣執紅拂謂之列師子郎舞太平樂曲而破陣樂亦屬此部秦王所製舞用一千人皆畫衣甲執旗旆外藩鎮春冬犒軍設亦舞此曲兼馬軍引入場尤壯

觀也萬斯年曲是朱崖李太尉進曲名即天仙子是也
聖朝大中祥符中諸工請增龜兹部如教坊云其曲有
雙調宇宙清感皇恩也

胡部

唐胡部樂有琵琶五絃箏箜篌笙觱篥笛拍板合諸樂
擊小銅鈸子合曲後立唱歌戲有叅軍婆羅門涼州曲
此曲本在正宮調有大遍者即貞元初康崑崙翻入琵
琶也玉宸宮調初進曲時在玉宸殿也合諸樂即黃鍾

宮調也奉聖樂曲韋南康鎮蜀時南詔所進在宮調并進舞伎六十四人遇内宴於殿前更番立奏樂若宮中宴即坐奏之故俗樂有坐部伎立部伎也

鈞容直

聖朝太平興國五年詔籍軍中之善樂者號引龍直淳化三年改爲鈞容直以内侍統之押班二排樂四十圡作歌辭一其樂有笙笛觱篥琵琶方響拍板杖鼓羯鼓大鼓雜劇之類始用一百三十六員後增至二百餘人

每廵省遊幸則騎導車駕而奏樂焉亦可謂盛矣誠去胡俗之樂專奏雅頌之音則樂行而民向方矣臣觀西漢嘗詔不應經法成鄭衛之聲者皆罷去之真英斷之舉也苟祖而行之豈小補哉

法曲部

法曲興自於唐其聲始出清商部比正律差四鄭衛之間有鐃鈸鍾磬之音太宗破陣樂高宗一戎大定樂武后長生樂明皇赤白桃李花皆法曲尤妙者其餘如霓

裳羽衣望瀛獻仙音聽龍吟碧天鴈獻天花之類不可勝紀白居易曰法曲雖已失雅音蓋諸夏之聲也故歷朝行焉明皇雅好度曲然未嘗使蕃凌雜奏天寶中始詔道調法曲與胡部新聲合作君子非之明年果有禄山之禍豈不誠有以名之邪聖朝法曲樂器有琵琶五絃箏箜篌笙笛觱篥方響拍板其曲所存不過道調望瀛小訖食獻仙音而已其餘皆不復見矣

教坊部

聖朝循用唐制分教坊為四部取荆南得工三十二人破蜀得工一百三十九人平江南得工十六人始縻坐部定河東得工十九人藩臣所獻八十三人及太宗在藩邸有七千餘貟皆籍而内之繇是精工能手大集矣其器有琵琶五絃箏箜篌笙簫觱篥笛方響杖鼓羯鼓大鼓拍板并歌十四種焉自合四部以為一故樂工不能徧習第以大曲四十為限以應奉遊幸二燕非如唐分部奏曲也唐全盛時内外教坊近及二千貟梨園三

百員宜春雲韶諸院及掖庭之伎不關其數太常樂工動萬餘戸聖朝教坊裁二百員并雲韶鈞容東西班不及千人有以見祖宗勤勞庶政罔滛于樂之深意也然均調尚間以讌樂胡部之聲音器尚襲法曲龜茲之陋非先王制雅頌之意也革而正之豈非今日急務邪

東西班樂

聖朝太宗朝選東西兩班善樂者充而名之其器獨用小觱篥小笙小笛每騎從車駕奏焉或巡狩則夜奏行

宮之庭又諸營軍皆有樂工率五百人得樂工五十員每乘輿奉祠還宮則諸工雜被絳緑衣自帷宮幔城至皇城門分列馳道左右作樂迎奉絲竹鼙鼓之聲相屬數十里或軍中宴亦得奏之有棹刀槍盾蕃歌等戲大中祥符中建玉清昭應等宮亦選樂工教於鈞容詔中人掌之春秋賜會諸苑及館伴契丹使又有親從親事營之樂及開封府牙前諸工凡天下郡國皆有牙前樂營以籍工伎焉然蕃歌胡樂以之待契丹使可也乗輿

行幸在國門外則可在國門内亦用焉臣未知其可也

四時樂

王子年拾遺録述師涓當衛靈公之世能寫列代之樂造新曲以代古聲故有四時之樂春有離鴻去鴈蘋生之歌夏有明晨焦泉朱華流金之調秋有商飆白雲落葉吹蓬之曲冬有嚴凝流陰沉靈之操靈公耽而惑之忘於政事蘧伯玉諫曰此雖以發揚氣律終為沉湎靡曼之音無會於風雅非下臣宜薦於君也靈公乃去新

聲親政務故衛人美其化焉師涓悔之乃退而隱其歌
曲湮滅唯紀其篇目大略云

瀟湘樂

王子年拾遺録述洞庭之山浮於水上其下金堂數百
間帝女居之四時金石絲竹之音徹於山頂楚懷王與
羣臣賦詩於水湄故謂之瀟湘洞庭之樂聽者令人難
老雖咸池簫韶無與為比凡四仲節王常環山遊宴各
舉節氣以為樂章惟仲夏律中夾鍾乃作輕風流水之

詩宴於山南時中蕤賔乃作照露秋霜之曲自時而後懷王好進姦雄羣賢逃越屈平以忠見斥隱於沅澧之間赴清泠之汨以死楚人思慕之謂之水仙其事雖涉怪誕然不知放鄭聲遠佞人亦足為後世戒矣

樂書卷一百八十八